讀易漢學私記　周易釋爻例

讀易漢學私記

震澤陳壽熊獻青著

易漢學八卷惠氏棟所撰蓋於漢儒象數之說頗涉其源流者也頗規模略具考覈實疏經生家以惠氏世治漢易罔悟其失將恐後來者惑焉輒舉正之如左至於義理非其所長間爲糾摘亦不盡吾辭云

卷一孟氏卦氣圖以坎離震兌爲四正卦餘六十卦卦主六日七分內辟卦十二謂之消息卦乾盈爲息坤虛爲消其實乾坤十二畫也繫辭云乾之策二百一十有六坤之策百四十有四凡三百有六十當期之日夫以二卦之策當一期之數則知二卦之爻周一歲之用矣四卦主四時爻主二十四氣十二卦主

十二辰爻主七十二候六十卦主六日七分爻主三百六十五日四分日之一辟卦爲君雜卦爲臣四正爲方伯

按六十四卦皆乾坤之交易而十二卦皆乾坤之消息又陽息爲息陽消爲消消息皆主於乾故繫辭以乾坤之策當期卦氣卽以六十四卦之爻直歲六十四卦一乾坤也說卦以乾爲君卦氣卽以乾坤消息爲辟乾坤消息一乾君也十二卦爲二氣之消息屬天故象君四正卦爲四時之方位屬地故象方伯不計四隅卦者獨用四正則餘六十卦之爻乃正得三百六十爻以每卦六日當三百六十日之大數復各餘七分以盡五日四分日之一之零數也惠氏說殊未明備

復卦經云七日來復康成注曰建戌之月以陽氣既盡建亥之

月純陰用事至建子之月陽氣始生隔此純陰一卦卦主六日七分舉其成數言之而曰七日來復孔穎達曰案易緯云卦氣起中孚故坎離震兌各主其一方其餘六十卦卦有六爻爻別主一日凡主三百六十日餘有五日四分日之一者每日分爲八十分五日分爲四百分四分日之一又分爲二十分是四百二十分六十卦分之六七四十二卦別得七分是每卦六日七分也李鼎祚曰案易軌一歲十二月三百六十五日四分日之一以坎離震兌四方正卦卦別六爻爻主一氣其餘六十卦三百六十爻爻主一日當周天之數餘五日四分日之一以通閏餘者剝卦陽氣盡於九月之終至十月末純坤用事坤卦將盡則復陽來隔坤之一卦六爻爲六日復來成震一陽爻生爲七

曰故言反復其道七日來復是其義也

按李氏以坤六爻震一爻說七日雖亦引卦氣而與鄭義異不宜通爲一條

易緯乾鑿度曰歲三百六十五日四分日之一以卦用事一卦六爻爻一日凡六日七分歸閏初用事一日天王諸侯也二日大夫也三日卿也四日三公也五日辟也六日宗廟爻辭善則善凶則凶康成注云辟天子也天王諸侯者言諸侯受其吉凶者唯天子而已　案易緯此說與齊天保歷合所謂五卦初爻相次用事也其云六日宗廟未詳豈一卦六爻備有此六者耶卦氣五位以公辟侯大夫卿周還用事此始侯者從月數也

按乾鑿度止有初爲元士二爲大夫三爲公四爲諸侯五爲

天子上爲宗廟六句鄭注元士下云在位卑下宗廟人道之終與此所引不讎卽乾坤鑿度之上篇名乾鑿度者亦無此語豈誤記他緯文耶又唐一行六卦議曰惟天保厯依易通統軌圖自入十有二節五卦初爻相次用事及上爻與中氣皆終惠氏據此爲說然五卦初爻相次用事則侯大夫卿公辟宗廟當各得五日今緯文一日諸侯六日宗廟明非初爻相次用事合之謬矣至其注凡六日句下云七分餘閏尤非六爻直六日亦以整數言非必不計餘分若無餘分則上爻安得與中氣皆終而與所謂合於天保厯者不又自相錯耶又冬至雖起中孚公卦而五位之次實從侯始叠大夫卿公辟由卑及尊又先以侯由侯國及王朝也惠說亦未得

卷二復彖曰七日來復李氏注云七日者非坤之七日坤爲十月卦卦氣起中孚太元中首見之中孚十一月六日七分之後復卦用事復七日六分之後屯卦用事它皆做此七日六分未詳似仍當作六日七分抑或別有據也

按七日六分明係譌字不合設疑以歧誤來學

易緯乾鑿度曰乾陽也坤陰也並時而交錯行乾貞於十一月子左行陽時六坤貞於六月未右行陰時六以奉順成其歲歲終次從於屯蒙屯蒙主歲屯爲陽貞於十二月丑其爻左行以閒時而治六辰蒙爲陰貞於正月寅其爻右行亦閒時而治六辰歲終則從其次卦次卦爲需訟此言主歲卦也參同契曰屯以子申蒙以用寅戌餘六十卦各自有日謂需訟以下也又曰朔旦

屯直事至暮蒙當受晝夜各一卦用之依次序晝夜各一卦六十卦止得一百八十日春夏據內體秋冬當外用一卦內外分之用一歲之數也當時本有各卦主歲之圖而屯蒙不貞丑寅故康成云屯蒙之貞違經失義是也乾坤以下兩卦主一歲後人不知造爲反對非古法也

按卦氣每卦直六日七分月得五卦主歲卦每爻直一月歲得兩卦本屬兩事而主歲卦屯貞丑月蒙貞寅月之類則與卦氣合惠氏引以爲證是也然已當分疏矣至參同契之旦屯暮蒙又是以一歲兩卦之法用之一日之中且旦屯暮蒙則屯蒙亦不貞於丑寅兩時卽屯以子申蒙用寅戌亦謂屯內卦起庚子外卦起戊申蒙內卦起戊寅外卦起丙戌卽內體外用之說是納甲法與屯丑蒙寅無干且卦氣六十卦去

坎離震兌參同契六十卦去乾坤坎離法又各異不宜引之以滋惑亂至晝夜各一卦六十卦止直三十日依契言春夏據內體秋冬當外用以內外卦分之亦止得六十日今乃言六十卦得一百八十日分之周一歲之數尤謬之甚者也春夏二句參同契之本文屯蒙之貞二句即乾鑿度注乃不顯言殊模餬而屯蒙不貞丑寅之非可不贅引若上下經以反對為序自古云然剝窮上反下故受之以復序卦已自言之今執主歲卦之一說以為後人所造不已傎耶

易緯乾鑿度孔子曰隨上六拘繫之乃從維之王用亨于西山隨者二月之卦隨德施行藩決難解萬物隨陽而出故上六欲待九五拘繫之維持之明被陽化而陰欲隨之也康成云大壯

九三爻主正月陰氣猶在故羝羊觸藩而羸其角也至於九四主二月故藩決不羸也言二月之時陽氣已壯施生萬物而陰氣漸微不能爲難以障閉陽氣故曰藩決難解也大壯九三主正月未詳

案齊天保歷以卦之貞悔分節氣豈九三在貞爲正月中九四在悔爲二月節歟

按陽爻初起子上訖巳故大壯九三主正月至九四成卦之爻乃主二月即消息例也虞仲翔亦謂大過九二枯楊生稊爲十二月九五枯楊生華爲三月與此正同絶非十二卦分貞悔直月之法又六卦議謂齊歷以節在貞氣在悔若九三在貞爲正月中九四在悔爲二月節乃正與齊歷反安得漫引漢易專家而爲說疏謬若此甚矣其欺人也

郞顗傳顗上七事曰漢興以來今在戊仲十年於易雌雄祕歷今值困乏凡九二困者衆小人欲共害君子也經曰困而不失其所亨其唯君子乎　案困九月卦九月建戌順帝時在戊仲當是困卦主歲故以爲值困乏也

按顗明言戊仲十年則戊仲固不止一年一月殆如齊詩五際所謂戌際亥際之類與主歲卦一歲兩卦者顯然不侔且易雌雄祕歷今無其書妄意揣度得無影響

卷三小畜上九曰月幾望易說曰月十五盈乾甲十六見巽辛內乾外巽故月幾望中孚六四月幾望晁氏說之曰孟荀一行幾作既孟喜云十六日也按此則孟長卿易亦用納甲說之案古文讀近爲既詩往近王舅是也此實當作既棣案六四體巽故云既望晁

說是

按此卷考虞易也虞於三月幾望皆有注何不列其本文而旁引他說耶且歸妹之月幾望何獨不及也

蹇彖曰蹇利西南往得中也不利東北其道窮也仲翔曰坤西南卦坎爲月月生西南故利西南往得中謂西南得朋也艮東北之卦月消於艮喪乙滅癸故不利東北其道窮也則東北喪朋矣說卦云艮東北之卦也萬物之所成終而所成始也仲翔曰萬物成始乾甲成終坤癸艮東北是甲癸之閒故萬物之所成終而所成始者也按仲翔之意謂艮本東北之卦而消於丙當在南方乾十五日也坤三十日也艮在中距乾坤皆八日故甲東癸北故云艮東北甲癸之閒

蹇彖又云蹇之時用大矣哉仲翔曰謂坎月生西南庚丁而終東北甲癸震象出庚兌象見丁乾象盈甲巽象退辛艮象消丙坤象窮乙喪乙滅癸終則復始故用大矣

按虞注坤西南卦句下本有五在坤中四字今漏之則句無歸宿又坤西南卦是月三日出庚八日見丁之位艮東北是滅藏於癸之位艮言其方非兼其象故曰月消於艮非卽謂艮象消丙也喪乙滅癸故不利東北喪乙是帶言之亦非以乙癸爲東北惠氏以艮象消丙說月消於艮又以乙不可謂東北故引艮東北甲癸之閒爲說不知艮可以象月消而坤不可以象月生癸爲坤藏之位而甲則乾盈之方消丙旣不合東北盈甲亦難言不利舍艮當甲癸之本位不言乃取下弦之丙距望甲晦癸皆八日以相傳合迂而難通殆無踰此

說卦曰水火不相射仲翔曰謂坎離射厭也水火相通坎戊離巳月三十日一會於壬故不相射也（仲翔又注歸妹曰乾主壬坤主癸日月會此）

按會此之此本作北

魏伯陽參同契曰天符有進退詘伸以應時故易統天心復卦建始萌長子繼父體因母立兆基消息應鍾律升降據斗樞三日出爲爽震庚受西方八日兌受丁上弦平如繩十五乾體就盛滿甲東方蟾蜍與兔魄日月氣雙明蟾蜍視卦節兔魄吐生光七八道已訖屈折低下降十六轉受統巽辛見平明艮直於丙南下弦二十三坤乙三十日東北喪其朋節盡相禪與繼體復生龍壬癸配甲乙乾坤括始終七八數十五九六亦相應四者合三十陽氣索滅藏

按兔魄吐生光之魄字本作者井九二井谷射鮒子夏傳井中蝦蟆呼爲鮒魚虞氏逸象巽爲魚爾雅蟾諸李注蝦蟆是

蟾蜍即蝦蟆巽象也震東方卯卯於十二肖爲兔是兔震象也兔者吐生光以吐釋兔猶蟾蜍觀卦節節盡相禪與兩句以禪與釋蟾蜍皆以音相近爲訓蓋所以謂月爲蟾蜍者以其盈虛相禪與所以又謂之兔者以其終魄之後能吐而生光也今依上文蟾蜍與兔魄句亦改作魄失其指矣

龍虎上經曰丹沙流汞父戊己黃金母鐘律還二六斗樞建三元赤童戲朱雀變化爲青龍坤初變成震三日月出庚東西分卯酉龍虎自相尋坤再變成兌八日月出丁上弦金半斤坤三變成乾十五三陽備圓照東方甲金水溫太陽赤髓流爲汞姹女弄明璫月盈自合虧十六運將減乾初缺成巽平明月見辛乾再損成艮二十三下弦下弦水半斤月出於丙南乾三變成

坤坤乙三十日東方喪其朋月沒於乙地坤乙月旣晦土口金將化織坤生震龍乾坤括始終如上三十日坤生震兌乾乾生巽艮坤八卦列布曜推移不失中　案龍虎經似宋初人僞撰如圓照東方甲坤生震震兌乾皆不知漢易者也圓照東方甲先天之說也納甲巽是故謂乾生震坎艮坤生巽離兌則可謂乾生巽坤生震則不可至謂坤生乾乾生坤則尤謬

按龍虎經語多襲參同而綜雜凡近其僞固無可疑但先天之乾何由在甲納甲之乾不在甲復當何在坤生震兌乾乾生巽艮坤不過陰生陽陽生陰亦何所不可而謂之謬耶且參同契爲虞易所自出旣考虞易固不可不援引若龍虎經之僞託所說又不外參同乃亦及之則丹經充棟孰不談納甲者書以說經而泛引方士鑪火之術殊於體裁未合

繫辭曰天數五地數五五位相得而各有合仲翔曰五位謂五行甲乾乙坤相得合木謂天地定位也丙艮丁兌相得合火山澤通氣也戊坎己離相得合土水火相逮也庚震辛巽相得合金雷風相薄也天壬地癸相得合水言陰陽相薄而戰於乾故五位相得而各有合

乙	丁	己	辛	癸
三木	二火	五土	四金	一水
甲	丙	戊	庚	壬

五位相得而各有合

右圖見宋本參同契當是仲翔所作與前說合月令所謂孟春之月其日甲乙孟夏之月其日丙丁是也月令又云孟春其數八孟夏其數七蓋以土數乘木火金水而成卽劉歆大衍之數

也朱子發作易圖及觀說據仲翔甲乾乙坤相得合木之注以爲甲一乙二丙三丁四戊五己六庚七辛八壬九癸十乾納甲壬配一九坤合乙癸配二十殊不知納甲之法甲與乙合生成之數一與六合兩說判然朱氏合而一之漢學由是日晦矣

按參同契惟五代彭曉本爲最古然朱俞玉吾已謂其移易本文又謂彭澆作五位相得而各有合圖是宋刊已非舊本而是圖殆又剏自彭曉安得遂據爲仲翔手定耶惠氏泛引緯書以示淹博所謂談何容易者也又集引虞氏解天一至地十注云水甲火乙木丙金丁土戊水己火庚木辛金壬土癸乃朱氏甲一乙二之說所由來固卽五位相得虞注中所謂或以一六合水二七合火三八合木四九合金五十合土

者不得與甲乙合木之説相混然朱氏意自謂甲一乙二相合且甲之爲一乙之爲二數本自然卽不以一六合水二七合火亦不能謂甲不爲一乙不爲二朱説亦未遽失也況仲翔已自兩説並存乎

參同契曰天地設位而易行乎其中矣天地者乾坤之象也設位者列陰陽配合之位也易謂坎離坎離者乾坤二用二用無爻位十二消息不見坎離象朱子語類解參同契二用卽用九用六殊誤周流行六虛往來既不定上下亦無常幽潛淪匿變化於中包囊萬物爲道紀綱以無制有器用者空故推消息坎離滅亡

按惠氏前所引參同契文云用九翩翩爲道規矩陽數已訖訖則復起推情合性轉而相與循環璇璣升降上下周流六

爻雖可察觀故無常位爲易宗祖正與此文吻合則二用之卽爲用九用六明甚葢左傳以見羣龍无首爲乾之坤用九用六本乾坤六爻皆變之占而參同契兼以六爻迭變說之六爻循環而迭變其一則在乾皆成離在坤皆成坎故用九用六卽爲坎離用九翩翩之上文言自坤而變震兌乾自乾而變巽艮坤是皆變之說也又兼潛龍等爻及坤上戰野爲言是迭變之說也惟循環而迭變之則皆成坎離故有循環璇璣之語惟消息是漸次皆變無迭變象故有故推消息坎離滅亡之語若不然則六卦以次消息而坎離爲日月本體正不變易者何反以易之名專屬之且坎離是卦非爻何云無爻位耶惠氏不察參同契文義遽以語類爲誤疏矣

虞氏逸象乾爲嘉（四德亨者嘉之會）爲利（利四德之一）爲老（四月乾已老）離爲甲（日出甲上爲甲寅故爲甲）坎爲雲（上坎爲雲下坎成雨）

按說易者所陳卦象不見於說卦者或據易推衍或采他書相比附豈易中本有其文而今逸之哉逸象之名殊未妥其以四德說爲嘉爲利以四月乾老說爲老亦疏四德不繫在乾而十月之坤亦已老也日在甲上訟卦虞注與爲甲胄聯文尤不成辭至上坎爲雲下坎爲雨即虞氏雲行雨施注也宜標明之

卷四抱朴子曰案玉策及開名經皆以五音六屬知人年命之所在子午屬庚（原注震初爻庚子庚午）丑未屬辛（巽初爻辛丑辛未）寅申屬戊（坎初爻戊寅戊申）卯酉屬己（離初爻己卯己酉）辰戌屬丙（艮初爻丙辰丙戌）巳亥屬丁（兌初

爻丁巳丁亥禮記月令正義引易林云今易林無之震主庚子午巽主辛丑未坎主戊寅申離主巳卯酉艮主丙辰戌兌主丁巳亥　案玉策記開名經皆周秦時書京氏之說本之焦氏焦氏又得之周秦以來先師之所傳不始於漢也

按此卷考京易也京氏得之焦延壽固已至疑正義所引易林即焦氏易林又以玉策記開名經爲周秦時書遂以爲焦氏所師承則殊不賓古凡齊梁易占之書皆曰林著錄於史志者不一安得一遇易林即求之焦氏乎玉策記開名經今無其書惟見抱朴子而抱朴子亦不言爲周秦時書且子午屬庚等即今納音之法考淮南天文訓以六十甲子配五音十二律其術樸疏殆猶近古今納音法與之絕異安得指爲

先師所傳乎

坤上六龍戰于野其血元黃于賓曰陰在上六十月之時也爻終於西(坤上六癸酉)金而卦成於乾(卦本乾也陰消成坤)乾體陽剛不堪陰盛故曰龍戰戌亥乾之都也故稱龍焉

按卦成於乾謂坤之上六成於西北乾位蓋坤於十二消息當十月亥亥在西北故上言十月之時下言戌亥乾之都惠氏不察其上下文而注之曰卦本乾也陰消成坤亦謬悠之甚矣

噬嗑初九屨校滅趾干賓曰屨校貫械也初居剛躁之家(震爲躁卦)體貪狠之性(坎爲貪狠震爲陰賊二者相得而行故云)以震掩巽強暴之男也(巽五世故掩巽)行侵陵之罪以陷屨校之刑也

按翼奉傳言子爲貪狠卯爲陰賊初九庚子故曰體貪狠之性惠氏欲兼卦言遂改子卯爲坎震已非其質且子乃初九之本位今言坎則互坎之象不及於初是欲密反疏也

乾彖曰大明終始荀爽曰乾起坎而終於離坤起離而終於坎離坎者乾坤之家而陰陽之府故曰大明終始家君曰乾游魂於火地歸魂於火天故曰終於離坤游魂於水天歸魂於水地故曰終於坎

按荀氏之意謂乾初九息於復其位當坎上九息成純乾其位當離坤初消於姤其位當離上六消成純坤其位當坎以消息言也今以游歸言終於離終於坎則所謂起於坎起於離者又何義也

隨彖曰隨剛來而下柔動而說隨大亨貞无咎荀爽曰隨者震之歸魂震歸從巽故大通震三世下體成巽至歸魂始復本體　蠱彖曰蠱元亨而天下治也荀爽曰蠱者巽也巽歸合震巽三世至游魂皆巽也故元亨也

按八純皆飛本卦伏對卦自一世至五世迭飛他卦而本卦反伏至游魂又伏五世所飛之卦及變至歸魂下體仍飛本卦伏對卦故慈明言震歸從巽巽歸合震以伏巽說亨通之義即所謂旁通者也所以獨於此兩卦言之者餘六宮變至歸魂本卦復歸而對卦不見惟隨下體震而仍互得巽蠱下體巽而仍互得震其相從相合之象尤顯見耳惠氏假三世卦爲說未得其指

姤彖曰天地相遇品物咸章也荀爽曰謂乾成於巽而舍於離坤出於離與乾相遇南方夏位萬物章明也九家易曰謂陽起子運行至四月六爻成乾巽位在巳故言乾成於巽旣成轉舍於離坤萬物皆盛大從離出與乾相遇故言天地遇也家君曰乾一世內卦四世外卦皆巽也故言乾成於巽游魂於火地晉故言舍於離坤歸魂於火天大有故言出於離與乾相遇又案巽本宮四月卦也一世內卦四世外卦皆乾也知巽亦成於乾

按荀及九家本皆以舍於離絕句坤字屬下意謂乾息極於巳午之閒巳巽位午離位是成於巽而舍於離也坤消姤姤當午半是出於離與乾相遇也今强以游魂說之失其讀矣且九家明言陽起子運行至四月六爻成乾巽位在巳故言

乾成於巽惠氏豈忽而不察耶抑故爲他說以亂之也

京房易傳曰夏至起純陽陽爻位伏藏冬至陽爻動陰氣凝地

按夏至姤陰起自純陽而乾初陽伏藏冬至復陽動而坤初陰伏於地下京氏傳言飛伏主世爻言八純以對卦爲伏如乾伏坤一世至五世各以其純卦爲伏如姤遯否觀剝皆伏乾游魂四世歸魂三世各以其五世卦爲伏如晉伏艮大有伏坤皆自剝而變也與諸家凡卦皆取對待而伏凡爻皆可取伏爲說不論當爻五行者絕異葢專爲占筮之用又其傳文亦頗凡近糅雜疑後人取京氏占例敷衍爲之必非西漢人文字也惠氏既引其說又不具其本末析其異同殆亦涉獵鈔撮未嘗徧閱耳

困象曰君子以致命遂志虞仲翔曰君子謂三伏陽也　案六

三戊午火故曰伏陽

按虞所謂伏陽謂陰爻之下必伏陽爻與京氏傳異惠氏欲取京易傳合之遂以六三戊午火爲說不知困卦係兌宮一世飛坎伏兌坎初戊寅二戊辰三戊午戊午火是飛非伏且依京例困既一世卦當於初爻下取兌丁巳火爲伏何由與六三伏陽之說合耶

京房乾卦傳曰水配位爲福德（陸績曰甲子水是乾之子孫）木入金鄉居寶貝（甲寅木乾之財）土臨內象爲父母（甲辰土乾父母）火來四上嫌相敵（壬午火乾官鬼）金入金鄉水漸微（壬申金同位傷木）

按此數語幾類時俗卜師所造之口訣豈漢人而有此語耶乃亦徵引及之殊猥雜非體矣

抱朴子引靈寶經周秦時書謂支干上生下曰寶日下生上曰義日上克下曰制日下克上曰伐日上下同曰專日

按葛稚川特晉人耳乃凡所引用即謂之周秦時書是何說也

師法用辰不用日故京易止據辰也

按師法用辰不用日見漢書翼奉傳本言風角之術不言所出亦殊混淆

隨初九官有渝此易經官爻之明文貞吉出門交有功九家易曰渝變也謂陽來居初得正爲震震爲子得土之位故曰官也陰陽出門相與交通陰往之上亦不失正故貞吉而交有功 先儒皆以隨爲否上之初初柔升上是乾之上九居坤初爲震坤之初六

升乾上爲兌也震初庚子水得坤初乙未土之位故曰官有渝水以土爲官鬼官鬼變則吉也上本陰位故變而之上亦不失正按否上乾陽來初成震震爲長子得坤土之位守土者也故曰官九家易本意蓋如此若謂震爲子乃指震初庚子水則不應不言初并不言水矣即如惠說亦非京易所謂官爻官爻乃尅卦者豈得以此混之且自來占法凡官爻皆宜靜不宜動官鬼變則吉亦非通論

卷五淮南天文曰凡日甲剛乙柔丙剛丁柔以至於癸木生於亥壯於卯死於未三辰皆木也火生於寅壯於午死於戌三辰皆火也土生於午壯於戌死於寅三辰皆土也金生於巳壯於酉死於丑三辰皆金也水生於申壯於子死於辰三辰皆水也

故五勝生一壯五終九　案乾鑿度言物有始有壯有究卽生一壯五終九之說

按乾鑿度云易變而爲一一變而爲七七變而爲九九者氣變之究也又云物有始有壯有究故三畫而成乾鄭注云象一七九也是緯文明以一七九言豈得假以說始一壯五終九耶

翼奉上封事云北方之情好也好行貪狼申子主之東方之情怒也怒行陰賊亥卯主之貪狼必待陰賊而後動陰賊必待貪狼而後用二陰並行是以王者忌子卯也禮經避之春秋諱焉張晏曰子刑卯卯刑子相刑之日故以爲忌　南方之情惡也惡行廉貞寅午主之西方之情喜也喜行寬大巳酉主之二陽並行是以王者吉午酉

也詩曰吉日庚午上方之情樂也樂行姦邪辰未主之孟康曰辰窮水也未窮木也翼氏風角曰木落歸本水流歸末故木利在亥水利在辰盛衰各得其所故樂也下方之情哀也哀行公正戌丑主之戌窮火也丑窮金也翼氏風角曰金剛火彊各歸其鄉故火刑於午金刑於酉酉午金火之盛也盛時而受刑至窮無所歸故哀也辰未屬陰戌丑屬陽萬物各以其類

按此注中木利在亥水利在辰兩利字皆當作刑蓋支之有刑以三合加方位而得之水爲木本木落歸本故以亥卯未合木加亥子丑水方而亥刑亥子刑卯丑刑未木爲水末水流歸末故以申子辰合水加寅卯辰水方而寅刑申卯刑子辰刑辰金剛火强各歸其鄉故以寅午戌合火加巳午未火方而巳刑寅午刑午未刑戌以巳酉丑合金加申酉戌金方而申刑巳酉刑酉戌刑丑詳隋蕭吉五行大義雖亦本翼氏

說而與此封事所陳不盡相比附注者不能兼通術數以彼注此說已稍曲校書者復以木刑在亥水刑在辰下言盛衰各得其所故樂妄意下言樂上宜言利遂改刑爲利其失愈遠而京氏易傳則又未有以支辰之刑爲言者所言龍德虎刑非此刑即此封事亦無一言及於易乃惠氏徒以其申子亥卯等與京易以三合言者相類因引爲證皆不知其爲說之不同而謬合之者也二刑字所見漢書注皆誤爲利惟錢氏大昕養新錄云當爲刑

漢書西域傳武帝詔曰古者卿大夫與謀參以蓍龜不吉不行迺者匈奴縛馬前後足不詳甚哉易之卦得大過爻在九五匈奴困敗公車方士太史治星望氣及太卜蓍龜皆以爲吉匈奴必破今計謀卦兆皆反謬程舜俞集經法師春曰大過木兆卦

也外克內應克世之兆所以敗也　象大過震游魂故云木兆卦五動又成震初六辛丑土乃震之財故云外克內然大過九四丁亥水也而受制於辛丑之土九四立世初六爲應故云應克世當時諸臣以漢爲內卦匈奴爲外卦故皆云吉而實反謬也

按大過木兆卦以內外言則內巽木外兌金來克之故云外克內惠氏以五動成震震木克丑土爲說則初六丑土本在巽木之體不又爲內克內乎至其言應克世則是矣然當云當時諸臣以初在內卦爲漢四在外卦爲匈奴故皆云吉今直云以漢爲內卦匈奴爲外卦則卦既克內矣何以皆云吉乎是亦立文之謬也

梁元帝金樓子自敘曰初至荊州卜雨聊附見首末孟秋之月亢陽日久月旦雖雨俄爾便晴有人曰諺云雨月額千里赤蓋旱之徵也吾乃端筴拂蓍遇動不動既而言曰庚子爻為世於金七月建申申子辰又三五合必在此月五日庚子果值甘雨余又以十七日筮於時雲卷金翹日輝合璧紅塵暗陌丹霞映時謂亢陽之勢未霽膏澤筮遇坎之比於是轂蓍而歎曰坎者水也子爻為世其在金今夜三更乎地上有水稱之為比其方有甘雨乎欣然有自得之志宋本御覽七百二十八

按庚子爻無為世於金兆卦者惟復卦世爻是庚子則金字乃今字之訛庚子爻為世為句於今七月建申為句而其上遇動而不動當為遇復不動也申子辰是三合非五合五字

因下此月五日句而識衍復卦初子三辰七月建申故申子辰三合也其在金令夜三更乎金字亦衍惠氏於占法能曉其梗概乃以朱本爲可據略不校讎抑又疏矣上

洞林曰義興郡丞叔寶得傷寒疾積日危困令卦得遯之姤其林曰卦象出墓氣家囚艮爲乾墓世主丑故卜時五月申金在囚變身見絶鬼潛游身在丙午夏入辛亥在五月爻墓克刑鬼煞俱壬戌爲鬼墓而初六爲戌刑刑在占故言克刑五月白虎在卯與月煞并也卜病得此歸嵩巨誰能救之坤上牛以下爻見丑爲牛亥爲子能扶身克鬼之厭虎煞上令伏不動若依子色吉之尤巽主辛丑丑爲白虎金色鬼復復以和鮮鬼及虎煞皆相制也

案丙午世也注云身在丙午夏是以世爲身也辛亥子也丙午變從之變以扶身可以伏鬼

按遯乾宮金下艮艮位在丑金之墓故云卦象出墓注言艮

爲乾墓得之至兼姤世爻辛丑說則非是變卦不論世丑又
下所謂爻墓未可離乎此而言之也春時占木王金囚故云
氣象囚注言五月申金在囚亦非五月火王則金死不止於
囚且乾宮卦本屬金亦不必舉九五申爻言也身在丙午夏
入辛亥夏字誤當作變六二丙午火爲卦身火絕於亥所謂
變身見絕午火金之鬼故云鬼潛游注於辛亥下不言火絕
又不解鬼字而複言在五月亦胤誤惠氏不悟夏當爲變而
云身在丙午夏疏矣金墓丑卦之墓爻火墓戌身之墓爻變
卦初六丑刑在上九戌戌身墓亦即鬼墓故有墓有刑又與
鬼俱注意是其云白虎在卯與月煞并卯當從下注作丑以
卦無卯爻且丑又五月煞也林但言煞而注兼言虎者虎亦

是煞然以金囚在春言之則三月月煞在寅午戌當爲三月占而午戌爲煞戌亦與刑墓俱也坤牛謂丑子色謂金爲丑土之子蓋以白牛禳而救之注雖晦意亦近是惟言亥爲子能扶身克鬼則以金爲身與上言卦身者混而鬼在卦身不當取克又不當合乾金之白而假白虎爲說惠氏因之亦未分明

洞林曰揚州從事愼膺伯婦病其兄周產求令吾作卦得蹇身在戌土與坎鬼并卦中當有從東北田家市黑狗畜之以代人任患御覽九百六郭洞林又以世爲身詳本書案蹇兌宮陰也世在四戌土謂九五戌戌土此世在四者以五爲身與干實異坎鬼者六二丙午火兌之鬼吏又互坎故云與坎鬼并云東北田家

市黑狗畜之以代人任患者艮東北之卦蹇從觀來觀坤爲田二爲家觀巽爲近市坤爲黑艮爲狗故云東北田家市黑狗身在戌土戌亦狗也故云畜之以代人任患景純之說猶是漢學

按蹇字與蒙相似乃蒙之譌蒙卦離宮陰世在六四戌爻故云身在戌土亦以世爲身也六四下乘坎水上承子水鬼爻故云與坎鬼并當艮體爲東北戌與艮皆屬土爲田又艮爲黔喙爲狗戌亦狗故云從東北田家市黑狗惠氏所說殊曲又干氏以木爻爲履身絕非洞林所說惠氏於此條云此世在四者以五爲身與干寶異而於上條不言一似以世爲身即與干同者尤不可解雖干謂蒙世八月比世七月與京易起月例皆用世爻然京干皆無卦身之目惟今古書以世卦

陽世取子爻陰世取午爻爲身餘皆倣此無者取伏爻伏卦又無是無卦身主事無端緒蓋因京干易郭林而變者惠氏即不察京干未嘗以世爲身復不察今術非郭氏之舊而遂漫言其異同茍非引繩披根亦誰能知其說哉

卷六爻辰所値二十八宿圖後棟案康成注月令云正月宿直尾箕八月宿直昴畢六月宿直鬼又云宿直東井九月宿直奎十月宿直營室又云昴宿直房心二月申宿直參伐七月又注季冬云此月之中日歷虛危參同契曰青龍處房六兮春花震東卯白虎在昴七兮秋芒兌西酉朱雀在張二兮離南午又云含元虛危播精於子皆與圖合

按前所引鄭注止是二十八宿分直十二辰與爻無與若此

等皆泛引之天文志可全錄者多矣然猶曰以鄭注證鄭注也至後所引參同契則既非鄭說且以列宿直八卦與爻辰雖同言天象而各自為說決不當闌入以滋惑亂自此圖說行世如張氏惠言周易虞氏義平湖孫氏堂漢魏二十一家易注皆采用之而丹徒戴氏棠作鄭氏爻辰補至混消息於爻辰大抵樂為附會而不覺其名義之舛耳又離南午上本有正陽兩字惠氏亦據訛本未校正也

大過注云大過者巽下兌上之卦初六在巽體巽為木上六位在巳巳當巽位巽爻為木二木在外以夾四陽四陽互體為二乾乾為君為父二木夾君父是棺槨之象禮記正義

按此是繫辭傳注不當直云大過注也

離九三不鼓缶而歌注云艮爻也位近丑丑上值弁星弁星似缶

案位近丑據周天玉衡圖也丑爲大寒艮爲立春故云近也

詩正義

按此卷考鄭易爻辰也艮爻艮在辰今鄭注云位近丑者艮卦位在丑寅閒也此與周天玉衡圖何與丑上值弁星乃可言據周天玉衡圖耳依八卦方位艮在大寒立春故說卦言成終成始亦不得云丑爲大寒艮爲立春

又艮九三辰在辰今不取辰而取丑

亦本非爻辰之說

明夷六二睇于左股注旁視爲睇六二辰在酉酉在西方又下體離離爲目九三體在震震東方九三又在辰辰得巽氣爲股

亦據周天玉衡圖位近辰也

此謂六二有明德欲承九三故云睇于左股

禮記

正義

按九三爻辰正在辰何故以近辰注之且此言九三在辰辰得巽氣爲股雖用爻辰卻不取星象而取卦象尤與周天玉衡圖無干

說卦震爲大塗注云國中三道曰塗震上值房心塗而大者取房有三塗焉　案震在卯卯上值房心

按此以列宿直八卦雖鄭氏說而不當引之以說爻辰

乾鑿度夬表升骨履文注云名夬者五五立於辰據消息也爻辰在申在斗魁所指者三月斗建辰又五於人體當艮卦艮爲人於夬亦手體成艮爲手其四則震爻也爲足其三猶艮爻□□□□□□七曜之行起焉七者屬文北斗在骨足履文夫人之表象明矣

按史記天官書北斗七星魁枕參首杓攜龍角衡殷中州用昏建者杓夜半建者衡平旦建者魁又曰斗爲帝車運乎中央臨制四方蓋斗魁在天常直申宮參宿而以杓指辰宮角宿亘古不易其臨於四月則正月指寅二月指卯三月指辰周行以爲月建乃地之方位非天之宮次此鄭注所謂五立於辰在斗魁所指乃謂杓攜龍角非昏建之說今惠氏以夬爲三月卦遂用三月斗建辰解之則十二月建孰不爲斗所指何獨夬五在辰可以用此爲說此一謬也又注云斗魁所指又云北斗在骨則緯文升骨之升明係斗字之譌於夬亦手體成夬字本作文而五於人體當艮卦句亦有譌字蓋夬五伏艮卦鄭意謂五於人體當艮手耳於文亦手體成者謂

文字亦待手而成此所以釋文字今改文爲夬又以艮爲人注於五人體句遂不可通二謬也其四則震爻也爲足乃釋履字其三猶艮爻下本有於十十次値本於坼八字以字形揣之疑多倒誤當作於十二次値於析木蓋艮位丑寅丑爲星紀寅爲析木正是七曜之行所起七者屬文謂七曜皆屬天文此又覆釋文字惠氏一一不致思又以於十十句不可解而沒其文三謬也且五立於辰既據消息並非爻辰則亦何爲而引以說爻辰哉

剝表重童古瞳字明 御名 元注云名剝者五□也五離爻離爲目童子□□六五於辰又在卯卯酉屬也剝離人表童焉

按 御名謂 商廟諱下一字童子□□本作童目子六五

於辰又在卯以爻辰言卯酉屬焉句當作卯酉離屬焉葢用離納己卯酉屬己之說刹離人表屬焉童本作重離字疑當在重字下葢五離爻爲目辰在卯又屬離是重離象所以釋重曈也此下尙有數語釋明秫元其文漫漶不可訓知惠氏節去之而不明著其故亦殊疏脫大抵漢儒易注存於今者惟荀氏虞氏鄭氏爲較多荀虞所以言易者不越爻位比應旁通反易互變往來之閒猶未甚傅以緯學鄭則求象多用爻辰雖平心而論亦玩占者所不可廢而以爻配辰又就辰而求其星象肖屬於易之本意殆不無隔越矣故其於諸經皆不愧爲博通獨於易未可謂之精詣惠氏以漢易幾絕至納音卦身之屬莫不采取則取鄭易注不足益以緯注亦無

不可然既錄之必了其義若此兩條非徒眩學者之心目耶

卷七交亂於泰之六二夬之九五皆以中行言之而益之三四復之六四亦稱中行　先儒謂一卦之中非也乾之三四文言謂之不中獨非一卦之中乎

按文言乾九四中不在人非謂三四謂一卦之中乎

卷八棟案九宮之法一二三四五六七八九一北九南三東七西四東南六西北二西南八東北五居中方位與說卦同乾鑿度所謂四正四維皆合於十五是也以五乘十即大衍之數故劉牧謂之河圖阮逸撰洞極經以此爲洛書而取楊子雲一六相守二七爲朋之說以爲河圖

按一六二七之圖五十居中故以五乘十即大衍之數若九

宮數旣無中十何謂以五乘十乎卽四正四維皆合十五在易緯亦止以說七八九六各合十五之義非謂乘之而爲大衍數也惠氏誤矣又阮逸書云河圖之文七前六後八左九右是阮說河圖止有四數今謂取於子雲抑亦未審且太元本文是一與六共宗二與七共明又數無中十故其末句云五與五相守及朱子用其語以說河圖乃有二七爲朋五十相守之語然亦不云一六相守也旣不能明其數復不能舉其辭亦爲用者撰爲也至圖書之數雖不顯見經傳說者互異然亦不盡無徵別有論撰此不備及

牛農人易說曰道家創爲先天後天圖以先天爲伏羲卦後天爲文王卦妄也卽以乾坤二卦言之乾爲寒爲冰非寒冰之

地曷爲而移在南坤爲土王四季在中央曷爲而移之北乎且天地定位者天尊地卑而乾坤定卑高以陳而貴賤位也如道家言先天乾在南後天在西北先天坤在北後天在西南是天地無定位矣又北極在上南極在下乾南坤北是天在下地在上也謂之定位可乎以此知道家之說妄也棟案宋人所造納甲圖與先天相似蔡季通遂謂先天圖與參同契合殊不知納甲之法乾坤列東兌艮列南震巽列西坎離在中詳虞仲翔易注別無所謂乾南坤北離東坎西者

按先天之說本虞易而衍之者也虞易言納甲消息得之參同契又自言夢道士飲易三爻是亦出於道家者也虞氏注五位相得而各有合以納甲合天地定位四句言之注數往

者順知來者逆以消息自子至午自午至子言之而康節說先天圖謂春夏秋冬弦望晦朔皆在其中非自言其出於納甲消息者乎惟以納甲合消息又推至六十四卦故十二消息既不能各貞其辰而納甲亦不能如古方位然其次第則皆未嘗易也十二卦相距有疏數無紊越八卦除坎離卽一月六節出庚見丁盈甲退辛消丙窮乙雖不當方而其序轉顯謂先天不應乾南坤北則消息先不應乾巳坤亥謂乾南非寒冰之地則說卦乾爲大赤亦非西北之色謂先天乾南坤北後天乾西北坤西南爲天地無定位則凡漢儒以八卦方位與消息納甲並說者皆不可謂之有定位且謂天尊地卑當爲乾上坤下不可以南北分則日至天頂卽爲午日極地下卽爲子安在上下之不卽爲南北夫消息爲漢儒

說而其文屢見於易又有復象至日閉關之明證納甲雖不顯見於經傳而以出震窮坤一月六節觀之固即十二消息之具體是不可以道家言之而遂斥之者也然則陳邵之圖亦未可以出於道家而廢之矣後儒術說先天者執方圓二圖謂易道全在乎是固非通論然六十四卦一各生兩殆於天成卽無所本我亦不能謂卦之次第必不當如是也乃其淵源彰彰如是而爲漢學者猶不察而力攻之同室相鬬無乃不閔之甚耶

然則卦無先天乎曰有一卦各有一太極聖人以此先心（古文作先俗作洗）退藏於密所謂先天而天弗違也

按六爻之動三極之道是三百八十四爻四千九十六變各

有一極何止每卦皆有耶此言實陰用物物一太極之意而失其精蘊者未入室而遽操其戈不亦難哉洗馬之作先猶先馬之作洗馬古字通用耳於義固以作洗爲順矣且古文易已無其書宋晁氏雜取諸家本爲之亦何足據大抵破字以求異耳

半農人易說曰易有太極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦兩儀天地也四象四時也四時有四正有四維震春離夏兌秋坎冬爲四正巽東南坤西南乾西北艮東北爲四維此四正四維以時言之爲四時以象言之爲四象而八卦出於其中不曰卦而曰象者八卦之象告也陰陽太少可謂之儀不可謂之象宋儒遂以四象當之誤矣太少在陰陽之中有陰陽卽有太少若云始爲一畫以分陰陽次爲二畫以分太少是陰陽生太少

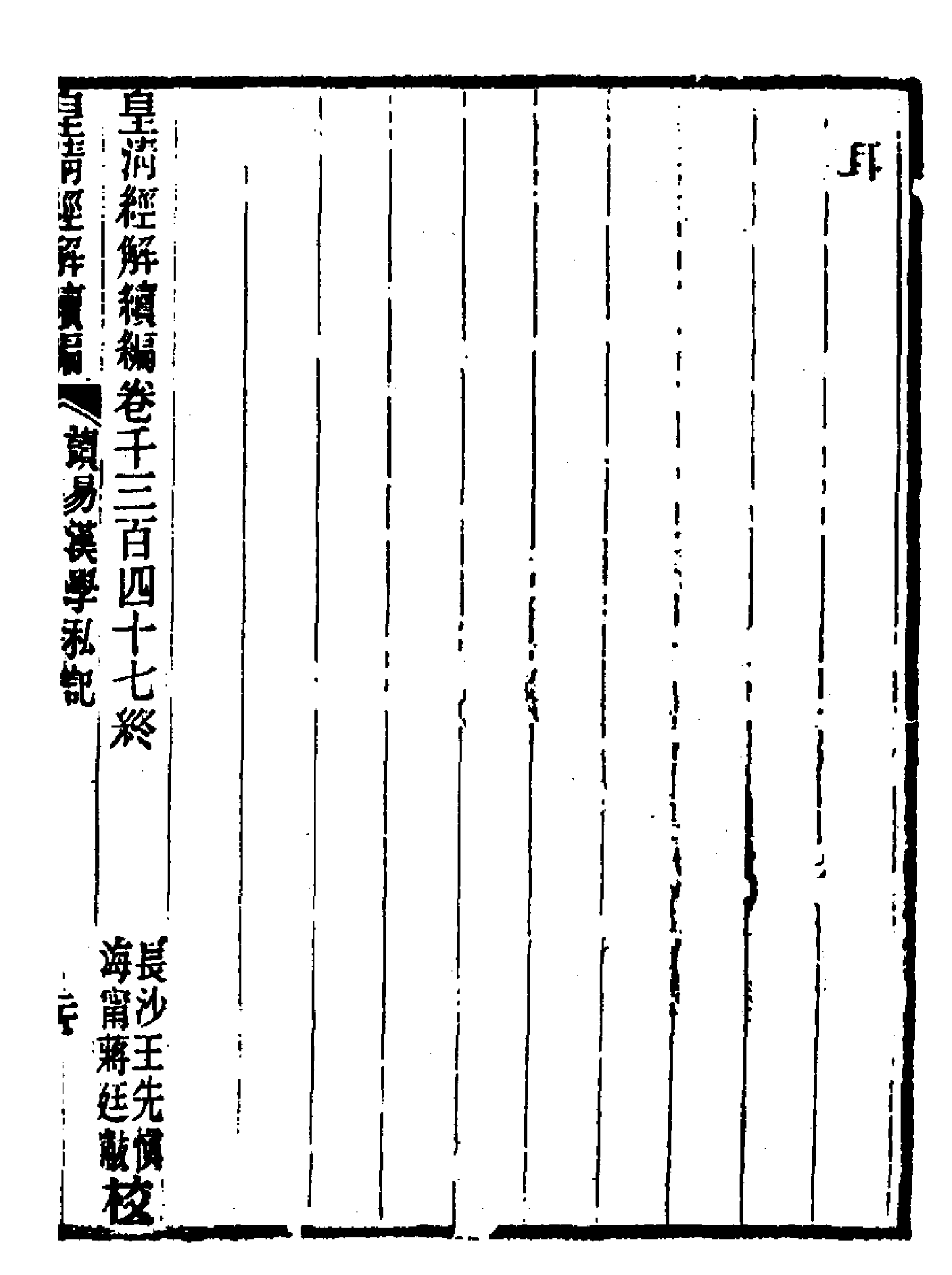
有是理乎謂陰陽分太少可謂陰陽生太少不可易言生不言分爻生子子生孫可謂之生不可謂之分邵子割裂太極穿鑿陰陽一分爲二二分爲四四分爲八所謂加一倍法朱子篤信之吾无取焉

按此說兩儀四象用虞易正義亦引虞說而終以七八九六爲四象見康成乾鑿度注葢用鄭義觀揲之以四以象四時亦主爻言鄭實勝虞惠說未精又虞意本謂乾天坤地交而生坎冬離夏震春兌秋坎離震兌反覆而震成艮兌成巽以生八卦張氏惠言說得之如惠氏說則止此八卦強異其名而使成兩事虞氏亦不如是也至邵子之說四象則以八卦分陰陽剛柔又各分太少有云天之四象地之四象者雖異

虞義亦是以卦爲象朱子述邵易乃因其二分四四分八之
言別以始畫爲儀疊畫爲象非復邵說觀經世啟蒙可見卽
令以爲邵易亦未核要之疊畫爲象無見於古故本義仍兼
用七八九六之說蓋亦不若鄭義之允然以陰陽太少言四
象固見於大衍歷雖邵子以施之八卦朱子以施之疊畫者
而其名初非特剏安得謂陰陽太少可謂之儀不可謂之象
且陰陽之太少猶男女之長幼若止生一男止生一女必無
長男幼男長女幼女之可分安得謂有陰陽卽有太少多生
一子卽多分一支安得謂可謂之生不可謂之分雖因而重
之止須以卦相重不必逐爻漸加然以象觀之自有兩兩疊
積之形又安得謂加一倍法之必無可取先天之學誠未必

盡合於義文周孔而惠氏之辨則亦未得其要領而譁以求勝者也此學之所以日晦也此及上條首署半農人稱謂不倫亦非說經體裁又此下最後一條據朱氏彝尊說謂太極無極之旨亦本道家此尤精微難辨之事非徒事記誦者所及固可置之不辨惟以文字可見者言之周書言道天莫如無極治人莫如有極管子言恍恍乎如游無極無極之語不始道經而仁義中正修吉悖凶亦豈錬養之術蓋所言旣儒者之理雖圖象眞出道家亦不過如虞易之本參同孔子問禮老聃不問後世用爲嘗議虞與周邵亦何可偏識爲附記於此不復深論

右所記有惠氏元文頗長而今止摘數語訂正之者則不復錄其全文非苟省卷帙亦非有所去取於其閒第欲便觀覽

耳

皇清經解續編卷千三百四十七終

長沙王先慎
海寧蔣廷黻　校

皇淸經解續編卷千四百五

周易釋爻例　　　　南菁書院

寶應成蓉鏡芙卿著

凡二五爻稱中

乾文言九二子曰龍德而正中者也　九三重剛而不中

九四重剛而不中虞翻曰以乾接乾故重剛非二五故不中也

坤六五象傳文在中也　文言君子黃中通理美在其中並釋六五

蒙彖傳以剛中也謂九二

需彖傳位乎天位以正中也謂九五　九五象傳以中正也

訟有孚窒惕中吉　彖傳有孚窒惕中吉剛來而得中也荀爽曰謂來居二　利見大人尙中正也侯果曰大人謂五也　九五象傳以中

正也

師彖傳剛中而應謂九二　九二在師中　六五象傳以中行也

比彖傳以剛中也　九五象傳位正中也上使中也

小畜彖傳剛中而志行謂九二九五　九二象傳牽復在中

履彖傳剛中正履帝位而不疚謂九五　九二象傳中不自亂也

泰九二得尚于中行　六五象傳中以行願也

同人彖傳柔得位得中而應乎乾　中正而應竝謂六二　九五象傳以中直也

大有彖傳柔得尊位大中而上下應之謂六五　九二象傳積

中不敗也

謙六二象傳中心得也

豫六二象傳以中正也　六五象傳中未亡也

隨九五象傳位正中也

蠱九二象傳得中道也

臨彖傳剛中而應謂九二　六五象傳行中之謂也

觀彖傳中正以觀天下謂六二九五

噬嗑彖傳柔得中而上行雖不當位謂六五

復六五象傳中以自考也

无妄彖傳剛中而應謂九五

大畜九二象傳中无尤也

大過彖傳剛過而中謂九二九五

坎彖傳乃以剛中也謂九二九五　九二象傳未出中也　九五

象傳中未大也

離彖傳柔麗乎中正謂六二六五　六二象傳得中道也

恆九二象傳能久中也

大壯九二象傳以中也

晉六二象傳以中正也

家人六二在中饋

睽彖傳得中而應乎剛謂六五

蹇彖傳往得中也謂九五　九五象傳以中節也

解彖傳乃得中也謂九二　九二象傳得中道也

損九二象傳中以爲志也
益彖傳中正有慶謂六二九五
夬九二象傳得中道也　九五中行无咎象傳中行无咎中
未光也
姤彖傳剛遇中正謂九五　九五象傳中正也
萃彖傳剛中而應謂九五　六二象傳中未變也
升彖傳剛中而應謂九二
困彖傳以剛中也謂九二九五　九二象傳中有慶也　九五象
傳以中直也
井彖傳乃以剛中也謂九二九五　九五象傳中正也
鼎彖傳得中而應乎剛謂六五　六五象傳中以爲實也

震六五象傳其事在中

艮六五象傳以中正也

漸彖傳其位剛得中也謂九五

歸妹六五象傳其位在中

旅彖傳柔得中乎外而順乎剛謂六五

巽彖傳剛巽乎中正而志行謂九二九五　九二象傳得中也

九五象傳位正中也

兌彖傳剛中而柔外謂九二九五

渙彖傳王乃在中也謂九五

節彖傳剛柔分而剛得中謂九二九五　當位以節中正以通謂九五　九五象傳居位中也

中孚彖傳柔在內而剛得中謂九二九五　九二象傳中心願也

小過彖傳柔得中謂六二六五　剛失位而不中謂九不居二五而居三四

既濟彖傳柔得中也謂六二　六二象傳以中道也

未濟彖傳柔得中也謂六五　九二象傳中以行正也

亦稱中正

需九五象傳以中正也

訟彖傳尚中正也　九五象傳以中正也

履彖傳剛中正

同人彖傳中正而應

觀彖傳中正以觀天下

離彖傳柔麗乎中正

晉六二象傳以中正也

益彖傳中正有慶

姤彖傳剛遇中正謂九五　九五象傳中正也

井九五象傳中正也

巽彖傳剛巽乎中正而志行

節彖傳中正以通

亦稱正中

乾文言傳九二子曰龍德而正中者也

需彖傳位乎天位以正中也

比九五象傳位正中也

豫六二象傳以中正也按當作正中詳下艮六五

隨九五象傳位正中也

艮六五象傳以中正也本義云說文按虞翻注五動之中故以正中也是虞所見經文作正中非衍正字也需象傳以正中也例與此同豫六二以中正也亦當作正中顧氏易音不列豫初六六二兩象傳於艮六五亦以爲說文段氏音韻表則皆云合韻疑非也

巽九五象傳位正中也

亦稱正

坤文言傳直其正也謂六二　正位居體謂六五

履九五象傳位正當也

否九五象傳位正當也

隨初九象傳從正吉也謂從六二

遯九五象傳以正志也

家人彖傳女正位乎內男正位乎外謂六二九五
蹇彖傳以正邦也謂六二九五
萃彖傳聚以正也謂六二
兌九五彖傳位正當也
渙九五彖傳正位也
中孚九五彖傳位正當也
亦稱中直
同人九五彖傳以中直也
困九五彖傳以中直也
亦稱直
坤六二直方大

未濟九二象傳中以行正也按王氏引之經義述聞曰未濟象傳濡其尾亦不知極也九二貞吉中以行正也正與極不得爲韻竊疑正當爲直猶同人與剛之象傳變正言直以與上下爲韻耳傳寫者誤書作正字而韻遂不諧矣

亦稱中道

蠱九二象傳得中道也

離六二象傳得中道也

解九二象傳得中道也

夬九二象傳得中道也

既濟六二象傳以中道也

亦稱中行

泰六五象傳以中行也

泰九二得尚于中行

亦稱黃

坤六五黃裳元吉象傳黃裳元吉文在中也　文言傳君子

黃中通理 謂六五

噬嗑六五得黃金

離六二黃離元吉象傳黃離元吉得中道也

遯六二執之用黃牛之革

解九二得黃矢貞吉象傳九二貞吉得中道也

革初九鞏用黃牛之革　呂大臨曰初九上無正應比於六二以自固故鞏用黃牛之革

鼎六五鼎黃耳象傳鼎黃耳中以爲實也

按孔子曰過猶不及無過不及斯謂之中春秋成公十

三年左傳劉子曰吾聞之民受天地之中以生所謂命也中庸天命之謂性而其下云喜怒哀樂之未發謂之中又云中也者天下之大本也故荀爽對策曰昔者聖人建天地之中而制禮程明道亦謂民受天地之中以生天命之謂性也竊嘗論之論語稱堯咨舜舜命禹皆曰允執其中中庸稱舜執其兩端用其中於民孟子稱湯執中此堯舜禹湯之執中也易之稱中此文王周公孔子之執中也董仲舒春秋繁露云中者天地之大極也此善言易者也卦辭文王所作也訟有孚窒惕中吉孔子作彖傳釋之曰有孚窒惕中吉剛來而得中也謂訟與需反需九五來居訟二也爻辭周公所作師九二

在師中吉无咎泰九二得尚于中行家人六二在中饋夬九五中行无咎師九二爲卦主六五下應之故有王三錫命之象象傳在師中吉承天寵也天謂九五也若以全象言之卦雖九二一陽而上下五陰羣來應之故象傳又曰剛中而應卦辭之吉无咎即爻辭之吉无咎也泰九二得尚于中行荀爽王弼並云中謂五輔嗣又云尚配也於義尤合象傳云天地交而萬物通上下交而其志同此之謂也家人六二在中饋貞吉貞即正也象傳如正位乎內謂六二正位乎外謂九五也夫中而當位安有不正者夬九三應上九五比上故皆曰夬夬然九三有凶而九五則无咎者以中行故也乾文言傳

於九二則曰正中九三九四皆曰不中葢孔子贊易於文言特著其例而其作彖象傳悉本此以發明之也然則乾九二言中六二何以不言中曰乾上九亢龍有悔也過乎中也言上九之過即知九五之中矣文言傳又云亢之爲言也知進而不知退知存而不知亡知得而不知喪知進退存亡而不失其正者其惟聖人乎正即中也聖人即九五之大人也坤六二曰直方大文言傳曰直其正也直即正正即中也故諸卦或言中或言中正或言正中或言中直或單稱正單稱直其義一也又文選東京賦農祥晨中薛注正中也書洪範一曰正直某氏傳正直中直之人莊子逍遙游而御六氣之辨李

注曰中爲正陽爾雅釋言殷中也廣雅釋詁則云殷正也故書堯典以殷仲秋史記五帝本紀作正而禹貢九江孔殷夏本紀又作中說文直正見也禮記注直正也先定準直孔疏直謂繩墨得中也荀子性惡天下有中敢直其身楊注直其身謂中立而不倚無回邪也中正直皆一聲之轉耳又稱中行中行猶中道也郊特牲黃者中也故亦稱黃論語子曰加我數年五十以學易可以無大過矣惟中斯無過噬嗑象傳柔得中而上行雖不當位利用獄也六五不當位而猶利用獄者則以柔得中故而其餘中爻皆吉從增凶從減可例推矣

凡三四爻稱內

中孚彖傳柔在內而剛得中謂中二爻

亦稱際

泰九三象傳无往不復天地際也

坎六四象傳剛柔際也

亦稱或

乾九四或躍在淵　文言傳九四曰或躍在淵无咎何謂也子曰上下无常非爲邪也進退无恆非離羣也　九四重剛而不中上不在天下不在田中不在人故或之或之者疑之也

坤六三或從王事

訟六三或從王事

无妄六三或繫之牛

恆九三或承之羞

漸九四或得其桷

中孚六三或鼓或罷或泣或歌

小過九三從或戕之

亦稱疑

乾文言傳九四或之者疑之也

豫九四勿疑

賁六四象傳六四當位疑也

損六三象傳三則疑也

升九三象傳无所疑也

旣濟六四象傳有所疑也

亦稱商

兌九四商兌未甯

亦稱進退

乾文言傳九四進退无恆

觀六三觀我生進退

亦稱來往

坎六三來之坎坎來之猶來往也

蹇九三往蹇來反　六四往蹇來連

亦稱次且

夬九四其行次且

姤九三其行次且

按三爻者內卦之終四爻者外卦之始故稱際泰九三天地際謂外坤內乾間也宋衷以謂位在乾極應在坤極如其說則是天地應非天地際矣失之坎六四剛柔際也際謂二五兩剛三四兩柔之際虞翻謂乾剛坤柔震爲交亦非是乾文言傳或之者疑之也疑於內外兩者之間而或之誼起焉此易之通例也曰上下无常曰進退无恆匪獨爲乾九四言也豫九四何以勿疑侯果曰九四爲豫之主衆陰所宗莫不由之志不懷疑是其誼矣升九三无所疑卦義主乎進惟九三以陽居陽陽性向上故无所疑與豫九四之勿疑誼相近也虞翻曰

坎爲疑失之疑則有進退無定往來靡常之象焉乾九四言无恆猶恆九三言不恆矣困九四來徐徐王弼注徐徐者疑懼之辭也子夏本作荼荼云內不定之意次且即趑趄亦疑詛也虞翻於夬云謂大壯震爲行坎爲破爲曳故其行趑趄於姤則又云復震爲行其象不正故其行次且不知夬九四即姤九三故皆云臀無膚其行次且仲翔之說非也凡卦以下爲內上爲外若中孚彖傳柔在內而剛得中則以三四爻爲內則上下四爻爲外可知矣

凡初爻稱始

坤初六象傳陰始凝也

恆初六象傳始求深也

亦稱下

乾初九象傳陽在下也　文言潛龍勿用下也

屯初九象傳以貴下賤

剝初六象傳以滅下也

大過初六象傳柔在下也

益初九象傳下不厚事也

井初六象傳井泥不食下也

亦稱卑

謙初六象傳卑以自牧也

亦稱足

剝初六剝牀以足

鼎九四鼎折足謂初六

亦稱趾

噬嗑初九屨校滅趾

賁初九賁其趾

大壯初九壯于趾

夬初九壯于前趾

鼎初六鼎顛趾

艮初六艮其趾

亦稱履

坤初六履霜

離初九履錯然敬之

歸妹初九跛能履

亦稱履

噬嗑初九屨校滅趾

亦稱藉

大過初六藉用白茅

亦稱尾

遯初六遯尾厲

既濟初九濡其尾

未濟濡其尾謂初六　初六濡其尾

亦稱窮

豫初六象傳志窮凶也

大壯初九象傳其孚窮也

旅初六象傳志窮災也

按爾雅釋詁初始也故坤恆初皆稱始九家易說坤曰初六始姤虞仲翔說恆初六曰失位變之正乾爲始皆非也象傳曰大哉乾元萬物資始文言傳乾元者始而亨者也後儒釋元爲始皆本此初稱始故又稱元睽九四遇元夫孔仲達曰元夫謂初九也處於卦始故云元凡畫卦自初爻始故初爲本上爲末大過中四陽上下兩陰有棟橈之象故彖傳曰本末弱也向秀以爲橈由於初上兩陰爻王弼以初爲本上爲末皆是也以畫卦

言之則初始而上終而以重卦言之則初下而上下易例陽稱貴陰稱賤也以初九下六二故曰以貴下賤謙初六卑以自牧卑亦下也繫辭傳曰近取諸身足於身爲最下故剝初六曰剝牀以足牀之足猶人之足也說文止下基也象草木出有阯故以止爲足止古趾字也噬嗑賁大壯夬鼎艮初皆稱趾猶剝初之稱足也在足謂之履履亦曰屨而屨之所踐亦曰履荀慈明虞仲翔輩不知此例而於離初九曰火性炎上故初欲履錯於三於歸妹初九曰初無應變成二坎爲曳故跛而履豐矣儀禮士虞禮藉用葦席藉猶薦也大過初六藉用白茅義與此同故馬季長曰在下曰藉人之身最下者足

物之身最後者尾也陸績宋衷並謂初在後稱尾而虞仲翔釋遯未濟皆以爲艮爲尾夫說卦傳明云艮爲手爲指不得有尾象且未濟卦辭之濡其尾即初六之濡其尾也而虞氏復云尾謂二失之遠矣窮者極也極上曰窮極下亦曰窮豫大壯旅之窮凶乎窮窮災極下之窮也程傳釋大壯初九曰在最下而用壯以行可必信其窮困而凶也得之而仲翔則云應在乾終故其孚窮何以解於豫之窮乎楊簡趙汝楳於豫復云位在初未窮志已先窮則又何以解於大壯初六之窮乎

凡上爻稱終

需上六敬之終吉

比上六象傳无所終也

否上九象傳否終則傾

剝上九象傳終不可用也

復上六終有大敗

家人上九終吉

夬上六終有凶象傳終不可長也

亦稱末

大過象傳本末弱也

亦稱上

履上九象傳元吉在上

大有上九象傳大有上吉

豫上六象傳冥豫在上

賁上九象傳上得志也

咸上六象傳振恆在上

解上六公用射隼于高墉之上

姤上九象傳上窮吝也

萃上六象傳未安上也

升上六象傳冥升在上

井上六象傳元吉在上

鼎上九象傳玉鉉在上

旅六五象傳上逮也謂上九　上九象傳以旅在上

巽上九象傳上窮也

亦稱尙

小畜上九尙德載

蠱上九高尙其事

大畜彖傳其德剛上而尙賢

困彖傳尙口乃窮也謂上六

亦稱高

乾文言傳高而无民

蠱上九高尙其事

解上六公用射隼于高墉之上

亦稱亢

乾上九亢龍有悔

小過上六象傳已亢也

亦稱窮

乾文言傳窮之災也

坤上六象傳其道窮也

隨上六象傳上窮也

无妄上六窮之災也

姤上九象傳上窮吝也

困象傳尚口乃窮也謂上六

巽上九象傳上窮也

節上六象傳其道窮也

亦稱極

乾文言傳與時偕極

亦稱天

大有上九自天祐之

大畜上九何天之衢

明夷上六初登于天

豐上六象傳天際翔也

中孚上九翰音登于天

亦稱首

比上六比之无首

離上九有嘉折首

既濟上六濡其首

未濟上九濡其首

亦稱頂

大過上六過涉滅頂

亦稱角

晉上九晉其角

姤上九姤其角

亦稱何

噬嗑上九何校滅耳

大畜上九何天之衢

按佚

皇清經解續編卷千四百五終

善化劉鉌

長沙王先愼校